周易原旨

四

周易原旨卷五

元 保巳撰

䷪乾下兌上夬決也兌上乾下喻澤水聚於至高之處有水能通流之象以體言之陽決陰也以用言之剛決柔也故曰夬揚于王庭小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以正道決去之故含晦俟時今既小人衰微君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭矣孚號有厲孚信之在中誠意長盛而不敢忘戒備故至誠以命衆使知尚可用危厲謹慎戒懼之道則無患也故曰有厲乃光也告自邑謂君子治小人以其道勝草之故聖王誅亂不善也必以已之善是也邑私邑告自邑先修已舜之數文德治也故曰告自邑不利即

戎以衆陽之盛決於一陰力固有餘然不可極用剛武而即戎若然太過而有傷也故曰不利即戎利有攸往陽雖盛未極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君子於政化之道有未至耳故宜進而往也不尚剛武而其道益進乃夬夬道之善也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

君子體而用之澤者水之聚也而上於天喻至高之

處故為夬決之象謂君子觀澤決於上而注溉於下
之象則以施其禄澤以及於下也觀其決潰之象則
以居德則忌謂居德者約我以禮之義忌者防
也蓋謂約立防禁有防禁則無潰散也故申明天下
之事聚而不致散失之意

初九陽剛在下志欲前進壯于前趾九五乾體剛健在上之物乃
也前趾即行人之象言決於進也往不勝為咎蓋謂進之宜則勝進之
則為咎也過則不勝故曰往不勝為咎

君子體而用之人之行必當度其事之可為然後決之則無過矣理不能勝而往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也

九二陽處柔位不過於剛也惕號莫夜有戎勿恤夫者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備也陽長將極之時而二處中居柔不為過剛能知戒備處夬之善也內懷兢惕而外嚴戒號雖暮夜有兵戎亦可勿憂恤矣象曰有戎勿恤得中道也

君子體而用之暮夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得中道又知惕懼且有戒備凡

事不足憂恤也

九三 陽居健體之極剛斷果決者也 壯於頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎 文辭差錯安定胡公移其文曰壯于頄有凶獨行遇雨若濡有慍君子夬夬无咎亦未安程子再移其文曰當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有慍无咎謂夬夬尚剛之貌蓋三居下體之上又處健體之極剛果於決者也頄顴骨也在上而未極於上者也言雖在上而未為最上故上有君而自任其剛決是壯於頄有凶獨行遇雨者謂三與上六為正應方羣陽共決一陰之時若以已私之故不與衆同而獨行止與上六陰陽和合故云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和合也君子道長決去小人之時而已獨與之和其凶可知耳唯君子處斯時則能夬夬謂夬其夬果決其斷也蓋言雖與上六正應終係小人必當

遠絶之如見小人若見濡汚有
慍惡之色如此則无過咎也
象曰君子夬夬終无咎
也
君子體而用之牽梏於私好由無決也君子義之與
比決於當決故終不至於有咎也
九四陽居兌下處位不當本有悔也臀无膚謂衆陽並進自下勢不得安猶臀傷而居不能安也故曰臀无膚矣其行次且欲行則居柔失其剛壯不能强進故曰其行趑趄也牽羊悔亡兌爲羊羊者羣行之物其性説而上進然而被羣伴牽挽之所以不致過説其悔亡矣聞言不信
謂剛處柔説在於夬卦凡言不能明決故曰聞言不信所聞
象曰其行次且位不當

也聞言不信聰不明也

君子體而用之九四居位不當以陽居柔失其剛決反生疑矣既疑必障明而塞聰也苟致明障聰塞所行次且不能決耳縱有勉厲之言亦不能信用也

九五陽居尊位中正之君也覓陸夬夬中行无咎五雖剛陽中正居於尊位然而全卦內上六獨陰九五為決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決見上六如覓陸然覓陸者今所謂馬齒覓是也覓性曝之難乾所感陰氣過多郤脆而易折故九五以中正之道易為決斷所以无過咎矣

象曰中行无咎中未光也

君子體而用之夫人若心正意誠乃能行中正之道而充實光輝九五心雖有所比而能決之不失中正之義僅得无咎然則致中道而不能光大者蓋謂人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣

上六　陰居最上夫之終也　无號終有凶　陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是衆君子得時決去危極之小人也其勢必須盡故云无用號咷畏懼終必有凶也　象曰无號之凶終不可長也

君子體而用之陽剛君子之道進而益盛小人之道

既已窮極自然消亡豈復能長久乎雖號咷無以為
也故云終不可長也

䷫ 巽下乾上 姤 遇也風行天下者萬物也風之行於下陰與陽遇也故為姤 女壯 一陰始生自是而長漸以盛矣言女之將長壯也 勿用取女 陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女婦勝於男家道必敗何可久也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

君子體而用之風行天下無所不周為君后者觀其周徧之象以施其命令周詰四方也為庶人者亦當觀象以成其家矣

初六 陰柔在下姤之始也 繫于金柅 一陰生則長而漸盛陰長則陽消小人道長也治之當於其微而未盛之時故繫于金柅之象又以金為之言堅固之至也 貞吉 止之以金柅又繫之車之物又以金為之言堅固之至也 蓋使陰不得躁進則陽剛貞正之道吉也故曰貞吉 有攸往見凶 苟使之躁進往則宮陽是見凶

羸豕孚蹢躅 以卦變言巽伏坎坎為豕也 卦初二剛柔相易得離離為豕陰躁之物信能蹢躅

躅躅者跳躑也羸豕者陰微在下也譬諸小人牲躁信能躅躅傷害君子君子君子小人異道小人雖處微弱未嘗無害君子之心君子當以微杜漸則小人無能為也

君子體而用之謂小人陰道漸進牽引而行當以繫之于金柅止其進也若非正固不能止之矣

九二陽居陰位切近於初相遇之至近也包有魚魚謂陰物之至美者也以剛陽之才包容在下之陰柔有所美悅也巽反對為兌致悅矣始者遇也二與初陰陽相比即相遇也无咎在他卦則初正應於四在始陰陽相比而感應矣故曰无咎

不利賓二既比初九四反為賓客矣故曰不利賓為四與初正應致此

象曰包有魚義不及賓也

君子體而用之謂相與之道主於專一所遇包容陰
小之人難得其誠心苟未得心又遇外賓則遇道乖
矣又喻包者猶苴裹然如包苴之魚豈及於賓蓋謂
不可更及外人也言遇道必當專一二則雜矣故曰
義不及賓也

九三 陽居巽上剛正者也 臀无膚 謂二與初既相遇三說初而密比於二致被二忘所以居止不安若臀之无膚也 其行次且 次且者難之狀即此趑趄之意進不能遽舍也 厲无大咎 然三剛正而處巽有終不遂之義常懷危厲之心不敢妄動則可以无大咎也 象曰其行次

且行未牽也

君子體而用之其始志在求遇於初故其行遲遲未牽不從其行也既知危而改之故未至於大咎也

九四 以陽處陰不中正也 包无魚包者喻所裹蓄至美之魚也謂四與初為正應當相遇者也乃初已遇於二矣失其所遇猶包无魚亡其所有也故曰包无魚包之 起凶 謂四當始遇之時居上位而失其下下之離由已之失其德不中正也四之失者以不中正而失其民所以凶也 象曰无魚之凶遠民也

君子體而用之謂為人長者所處不能中正又無寬

裕之德是以失其民耳

九五 陽居尊位中正之君也 以杞包瓜含章有隕自天 九五下亦無應以中正之道處之必有遇矣故謂杞葉大能垂蔭包物喻九五之君也瓜謂食之美者喻在下之賢也以杞包瓜者謂廣納包容也含章者含弘光大也如此之求賢未有不相遇矣有隕自天者謂有物自天而降必得之也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

君子體而用之為人上者當以剛健中正必得天相遇也所謂含章者以其含蘊中正之德自然充實而成章故曰含弘光大耳命者天理也舍者違也至誠

中正屈已依命而求賢存志而不違天理所以有隕自天必得之矣

上九陽居姤極姤之終也姤其角吝至剛而在上者角也上九以剛居上故以角為象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇故可吝也无咎已如是人之遠之非他人之罪也由已致之故无所歸咎矣象曰姤其角上窮吝也

君子體而用之既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居高而求遇不亦難乎

䷬坤下兌上萃亨萃者聚也澤上於地水之聚也以卦言兌以和悅而潤下坤以柔順而承上

所以天地人物皆享通而理一耳故曰萃享　王假有廟　喻王者萃聚而一定天下之道至於有廟極矣有廟者衆生致敬誠心而祭享於上所以民德歸厚萬物自然成序矣蓋謂心一定而無不定也吁治莫大於治心乎　利見大人享利貞　謂物遂萬物既遂何況於人乎故曰利見大人享利貞矣　用大牲吉利有攸往　内卦坤坤為子母牛取其順也故用大牲吉事莫重於祭故以祭享而言以其上交鬼神下接民物所以誠心而報本也夫不能有為者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興功立事貴得可為之時萃而後用是以動而有裕蓋天理然也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人享聚以正也用大牲吉利有攸往順天

命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

君子體而用之聚則有衆起當以除戎器戒不虞豫為之防也豫防者治心耳心治無所用戎矣

初六　陰居坤下萃之初也　有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎　初六上與九四為正應四九剛直之君子也初為近於二三同類陰暗之小人也固後於二三有孚不終也為同類感呼而求正應一笑而相聚也

九四則為有孚矣苟合於亂其心乃亂乃萃也若號不待憂恤快然无咎也　象曰乃亂乃萃其志亂也

君子體而用之操心當慎獨而謹守其正切勿因同類所感致亂其心志而失其正矣

六二　陰居坤體之中陰柔當位也　引吉无咎　處羣陰之中未能合於上也固守中正之道待九五剛中之君求聘牽引而萃則獲吉而无躁進之咎也　孚乃利用禴　謂正應於五故孚信致有常而不變也　禴者祭之簡薄者菲薄而祭不尚備物直以誠意而交於神明也所以二不用虛文專以誠實交於五五亦中正其心而下求致使君臣和合萃之善也萃道以此又何咎也　象曰引吉无咎中未變也

君子體而用之或曰二既有中正之德而象云未變

辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其間而能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德可覬其未至於變耳故象含其意以存戒也

六三 不中正又且無應居坤體陰極之地萃如嗟如不獲萃而嗟恨也上下求於二二非其應而不求於四四非其類而萃不中不正為二四抑絕故恨也无攸利何所利矣往无咎上卦兌說下卦坤順又巽亦入順所以雖與上非陰陽之正應然萃之時以類相從故曰往无咎小吝謂始求聚於四與二不獲而後從上六人之動為如此雖得所求亦可小羞吝也象曰往无

咎上巽也

君子體而用之謂上處無位之地互體見巽又值兌說之極常存變動順從於人之心六三陰類而往求之必巽順而說萃也萃道如此誠為小人之黨矣

九四以陽居陰位不當也大吉无咎上近九五為君信任君臣之崇得下民之萃也履非其位得上下之萃苟不能行大善之吉則有咎也蓋四雖剛其位本柔若能以柔順而承上以謙和而親下盡萃道大善之吉僅免其咎故曰大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

君子體而用之以其位之不當疑其所為而未能盡善故云必得大吉然後為无咎也非盡善安得為大吉乎

九五以陽居尊有其位也萃有位无咎所治无咎過也匪孚以匪孚而自警有其道也元永貞悔亡若反身而修德自然大獲久遠之福慶必能貞固而悔亡矣

象曰萃有位志未光也

君子體而用之為人上者必當誠信而著於天下有感必有應無不懷歸者若尚有匪孚是其志之未光

大矣

上六陰居最上說之主也齎咨以陰闇而說高位貪欲而躁進者矣以此求萃而人不與也不遂其志齎咨而嗟恨也涕洟无咎至於萃道困窮涕洟而悲泣也其被人將棄絶蓋由已之自取何咎之有哉象曰齎咨涕洟未安上也

君子體而用之聚則必有散理之常也君子居之則柔順而謙退不失其宜泰然自安也小人處之肆情而貪欲自取其咎所以不能安於上也

䷭ 巽下坤上 升進上也坤上巽下為升又木在地中長而益高升之象也元亨升進之道有大

通之理故曰元亨用見大人用此理而見大德之人以行其道故曰用見大人矣勿恤南征吉二陰以順巽而進上見五君君必以順德而合如是則不假憂恤而向前征進矣故曰南征吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

君子體而用之觀升之象以順修其德積累自微小以至高大也順則可進逆則乃退萬物之進長皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇

高皆由積累而至積小所以成高大升之義也

初六　陰柔處下巽之主也　允升大吉上無正應未遂其升也以陰陽相比所以進比於九二之剛巽之至也二以剛中之德上應於君當升之任者也允者信從也初之柔巽唯信從於二信二而從之同升乃大吉也　象曰允升大吉上合志也

君子體而用之陰柔之人若能信從剛中之賢同志而升進故獲莫大之吉矣

九二　陽居巽體之中巽順之臣也　孚乃利用禴无咎上應六五當升之時以剛處中乃有孚也利用禴者祭祀菲薄謂君臣相與專在孚誠不用文飾也二臣以剛中之道盡誠而助五君君必以

柔順之德而相合也升道如此是以无咎也　象曰九二之孚有喜也

君子體而用之二臣能以孚誠事上則不唯為臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也

凡象言有慶者如是則有福慶及於物也言有喜者既善而又有可喜也

九三　陽居巽上正而有應　升虛邑　上卦坤所以陰虛為升虛邑象三以陽剛之才正而巽順又有應援以是而升如入無人之通八達而無所疑矣故曰升虛邑四也　象曰升虛邑无所疑

君子體而用之以順應柔當見其幾而作則不疑其所升進矣

六四以陰處陰柔之正也王用亨于岐山吉无咎上卦坤下卦巽皆順又巽伏艮為山言岐山即西山也亨即享也皆是心通氣通之意蓋謂柔正通順德之盛也上升君王之道下進賢良之才君臣慶會所以享也以柔自晦其德愈進所以吉也能升此道故無咎矣盡斯道者豈非文王乎象曰王用亨于岐山順事也

君子體而用之四居近君之位而當升之時得吉而无咎者以其有順德也以柔居坤順之至也文王之

享于岐山亦以順時順事而已上順於上下順乎下以順處其義故云順事也

六五陰居尊位柔順之君也貞吉以中順之德能用剛中之賢得其正固之吉也升階以中之道下進賢才則在下羣賢升進不敢踰越乃由階而升大得志也

象曰貞吉升階大得志也

君子體而用之倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下大治其志可大得也君道之升患無賢才之助爾有助則猶自階而升也

上六　陰居升極　冥升　謂昏冥於升止者也其為不明甚矣　利于不息之貞　然求升不已之心有時而用於貞正則為宜矣君子於貞正之德終日乾乾自强不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移於進德則何善如之　象曰冥升在上消不富也　坤為冥昧又陰虛為不富

君子體而用之昏冥於升極上而不知已唯有消亡豈復有加益也不富無復增益矣升既極則有退而無進也

䷮　坎下兌上　困　懲之義為澤中有水也卦兌上而坎下水居澤上則乃在澤下枯涸無水之象為

困窮之義又坎陽卦兌陰卦坎剛為兌柔所揜九二之剛為初六六三之柔所揜四五之剛為三上之柔所揜皆剛被柔揜也然困而可亨者以卦德言坎險兌說處險而說身雖困而道則亨也貞故卦名為困亨

大人吉无咎有言不信處困五皆能亨為得其正以卦體二大人之象守正之大人處困不信兌口在上處困而多言人誰信之尚口乃窮也此又戒之辭

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

君子體而用之若遇困窮之時既盡其防慮之道而不得免則命也當推致其命而遂其志知命之當然也甚至困窮禍患亦不以動其心唯行吾義而已苟不知命則恐懼於險難棄義而就利所守亡矣安能遂其為善之志乎

初六陰居坎下陰柔揜蔽陽剛之象險之小人也臀困遇困之時陰以隨取宜也初六在卦下喻臀象言臀困至傷居不安也于株木外卦巽巽為木言株木無枝不能覆庇於物喻初與三陰類欲陷九二剛陽之君子以其初六本體柔弱又處不中雖欲與同類害君子亦不能同濟也入于幽谷

三歲不覿不唯不濟反致深陷入于坎下幽暗之谷至能覿面相逢於同類耳蓋陷他人反陷自己不明之謂欲速者數之小變言其久也久不明甚矣象曰入于幽谷幽不明也

君子體而用之蓋謂人生天地之間當以贊助天地之化育可與天地參矣夫贊化之道莫祥於薦賢使能耳既且不能反從而揜蔽之故曰不祥之實蔽賢者當之吁甚不明也

九二一陽陷二陰之中困于酒食坎有酒食象故稱酒食君子處困雖為小

人所揜不以窮困動其心故飲食宴樂自如也朱紱方來以剛中之德感動九五之君必來相求冕紱自外來也利用亨祀九五推祭祀之誠而求下九二之心盡已之誠交通於上征凶无咎盡心竭力恭行天罰而去凶惡也出天下之險濟天下之危又何咎之有也象曰困于酒食終有慶也

君子體而用之雖處於困未能施惠於人亦當堅守剛中之德素分待時必致亨通而獲慶耳

六三陰居坎上陰險之甚也困于石據于蒺藜以陰柔而居陽剛處不中正下乘九二之剛上承九四之剛所以剛強之譬如堅石故曰困于石據于蒺藜也狀入于其宮不見

其妻凶 宮者居所安也妻者所安之主也知進退之不可而欲安其居則夫所安矣進退與處皆不可唯死而已其凶可知

妻不祥也

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻凶

君子體而用之繫辭曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶蓋謂陽剛不可犯也

九四 以陽處陰柔不能濟困初雖正應位不當也來徐徐以剛中之德足以拯人故不與也二非已應故有剛中之德足以拯困故徐徐而來求之也困于金車吝 金者剛陽也坎為輪言車載物者也

蓋為乘載九二之剛陽也九二雖剛亦在困中未得行也故吝有終謂君子處於困難與象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

君子體而用之四應於初初非其人故不與也二非已應蓋有剛中之德同志相扶與拯困也可謂擇善矣

九五陽居尊位極困之君也劓刖謂九五之剛不堪為柔所揜不得已則加刑而號令之互見巽巽為風風為號令也設法上下制之謂截鼻曰劓傷於上也故曰劓刖傷於下也故曰劓刖困于赤紱乃徐有說說者上卦兌兌為說五君位也人君之困由上下無與也赤紱臣下之服取行來之

義故以紱言人君之困則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之賢道同德合徐必相應天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困之時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬則能致天下之賢濟天下之困矣

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

君子體而用之始為陰揜無上下之與方困未能得志之時以剛陽之才行中正之道設法用刑以拯危困所用劓刖者嚴刑也赤紱者錫賜也是故施嚴刑

而去小人厚錫福而進君子此拯困之要下與九二同德非陰陽之正應故以厚禮而求之也乃得徐徐而來喜悅相應共行其道而出天下之困也於是推祭祀之誠行和悅之道而安天下之危至於小人道絶君子道伸反困而享受其福慶也

上六陰處兌極困終而將變也困于葛藟陰柔小人處困之外幸甚之藤纏繞不得脫也葛藟蔓也在下朋類相牽挽共害君子若從之如被葛藟之纏繞不得脫也于臲卼臲卼不安也自謂動則必悔有悔過乘二剛能出困也故曰征吉則下之心舍其同類而遠之則其處困之則能出困也故曰征吉象曰困

于葛藟未當也動悔有悔吉行也

君子體而用之為困所纏而不能變未得其道也以

其所處未當之故舍其同類而遠去之可出於困而

悔亡矣是其行而吉也

䷯ 巽下坎上 井 靜也濟物而不窮也坎陷巽入為井木上有水井之象也古之聖人鑿地為井慮有泥汚而致水不清故以木為底鑽之以九竅以象九陽是以巽木之上有坎水故名曰井也 改邑不改井 改邑之常德是失井之常德也 无喪无得而不盈井之德也 往來井井汲之而不竭存之而不盈井之德也

已汲而往欲汲而汔至亦未繘井汔幾也繘綆皆繩也
來皆井之用也幾至而未及泉矣

羸其瓶凶九二剛中之才乃有濟物之用上無係應不能施其用也苟或妄動失剛中之德而無功如短綆汲之不能及泉喻人不量力而強為如羸破其瓶失其用所以凶也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

君子體而用之木承水而上之乃以器皿汲水而出井之象君子法井之德以勞徠其民而勸

勉以成相助之道也

初六陰居巽下木入泥也井泥不食井與鳥皆物也就物以為義以陰柔居下上無應援無上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可食以泥汚也在井之下有泥之象井之用以其水之養人也無水則舍置不用故不食矣舊井无禽井就水之上人獲其用禽鳥亦食水不復上則禽鳥亦不復往故無禽矣象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

君子體而用之猶人當濟物之時而才弱無援不能及物為時所舍也

九二陽剛處巽而無上應井谷二處巽入又上無應故下比於初喻水不能上之象也井之水上行而濟物潤谷之水當旁出而就下夫井之道乃井而如谷也故曰井谷射鮒井上養人而濟物今反下就汚泥中微物耳射注也如谷之下流注於鮒而已鮒或以為蝦或以為蝝蓋謂井泥中微物耳是以無濟用之功如水之射鮒則出井上養人而濟物而上無應援故於鮒也甕敝漏陽剛之才可以濟用而不能上而就下是以無濟用之功如水之在甕本可為用乃破敝而漏之不為用也象曰井谷射鮒无與也

君子體而用之謂井以上出為功二陽剛之才本可濟用以其在下而上無應援故無與成功耳

九三陽居巽上得其正也井渫不食為我心惻三以陽剛居得其正是以有濟用之

才者也在井下之上水之清潔可食者也井以上出為用陽剛之性上又志應上六處剛而過中汲汲上進乃有才用而切於施為未得其用則如井之濿治清潔而不見食為其心之惻怛也可用汲王明並受其福三有剛斷之才雖處不中遇時切於施為明王用人豈求備也以濟用如井之清潔可用汲而食也若上有明王能用人才上享其功下被其澤上下並受其福也象曰井濿不食行惻也求王明受福也

君子體而用之井濿治而不見食乃人有才知而不見用故不得行為憂惻也既不得行為惻豈得免有求也故求王明而受福志切於行也蓋謂以惻隱之

心不忍棄天下而不行耳

六四　以陰處陰得其正也　井甃无咎　乾坤相御有坎離巽兌為金鑿井所資巽為工修井所用初井舊而二井谷至四而甃而修之何咎之有初二不正故敝四正故修然四雖處正欠剛故才不足也未得施行可自守也井甃无咎宜砌壘也舊井復新可濟物也普濟一切又何咎也　象曰井甃无咎修井也

君子體而用之甃者修治於井也雖不能大其濟物之功亦能修治而不廢也蓋謂六四爻位皆陰本有咎以其得正故無咎耳安能大濟乎

九五 陽為坎主井之泉也井冽寒泉食五以陽剛中正又居尊位寒泉食也冽謂甘潔也井泉才德盡其善美喻井冽為人食也然而不言吉者井以寒為美甘潔之寒泉可以上出為成功未至於上未及用也故至上而後言元吉象曰寒泉之食中正也

君子體而用之泉寒而可食井道之至善者也九五中正之德為至善之義耳

上六 陰居最上井道成也井收勿幕井道之成也收謂以轆轤收繘者坎為輪即轆轤巽為繩繘汲也謂取而不蔽覆其利無窮井之施濟廣矣大矣有孚元吉上與三應故曰有孚有常而不變博施而常大善之吉也夫體井用博施而有常非大人

孰能它卦之終為極為變唯井
與鼎終乃為成功是以元吉在上大成也

君子體而用之以大善之吉在卦之上井道之大成
也井以上為成功矣

䷯ 離下兌上 革 兌上離下澤中有火也說卦云水火不相
射或曰理當水火互根何謂不相射歟曰
真假之別也謂真水火者水中本有火之真火謂之真火所
以水中火能滅其相火也火中本有之水謂之真水所
以火中水之真氣煎熬克之而真假變革乃妙用而神
化也故名曰革 巳日乃孚 當變之時人心未能全信
行克已之後人心方信也 元亨 革而信之其道大亨通也 利貞
悔亡 然革變之時利在正固是以亡其悔也

彖曰艸水火相息二女同居其志不相得曰艸已日乃
孚艸而信之文明以說大亨以正艸而當其悔乃亡天
地艸而四時咸湯武艸命順乎天而應乎人艸之時大
矣哉
象曰澤中有火艸君子以治歷明時
君子體而用之水火相息為艸艸即變也君子觀艸
之象推日月星辰之遷易以治歷數明四時之序也
夫變易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四

時觀四時而順變革則與天地合其序矣

初九　陽處離下革之初也　翼用黃牛之革　翼與革皆堅固之義內卦離離得坤之中爻為黃牛黃中色牛順物黃牛之革中順之象固之以黃牛之革守之以中順之志不可革變也　象曰翼用黃牛不可以有為也

君子體而用之以初九時位才皆不可以有為故當以中順自固也

六二　陰居離體之中文明之臣也　已日乃革之　以陰柔而處中正當其位也上得九五剛中之君相與得其時也以中正而應中無偏故文明之才得時得位而無偏蔽處革之至善已日革之矣當

蠱故從新之時人心未能全勝信不可先也征吉无咎已日之後以文明中正之德上輔剛陽之君以行其道則得吉而無過咎矣象曰君子體而用之已日蠱之征則吉无咎者行則有嘉慶也謂可以蠱天下之時而有咎也

無救弊濟世之心失時而有咎也

九三陽處離體之上明之極也征凶蠱言三就順其公論察其蠱言至於再三而有所合貞厲誠能堅守正固常懷危厲不失宜也蠱言三就重慎如是則可信也有孚也以此而行何蠱之不成也象曰蠱言三就

又何之矣

君子體而用之稽之衆論至於三就事至當也又何之矣如是而行必得其宜也

九四　陽居兌體之初革下為上正當革變之時也　悔亡　處革變之時以陽處陰本有悔也陽剛之才切近君位為君信任其悔亡也　有孚改命吉　順承君命而任其職有孚誠也已有孚誠上下信之安盡其孚誠而改之是以吉未信之革之至當也君命有所未盡其孚誠而改之是以吉也　象曰改命之吉信志也

君子體而用之改命而吉以上下信其志也誠既至則上下信矣改革之道以上下之信為本不當不孚

則不信當而不孚猶不可行也況不當乎

九五陽居尊位中正之君也大人虎變未占有孚以剛健之才行中正之道草天下之事無不當也虎者上卦兌故西兌之屬陽剛之義大人之象也虎變者風虎雲龍變化之大也喻九五大人之草上順天命下順人心其當草之事決然而舉不假占決已有孚誠於天下是以天下受大人之草致其至當和悅而信之也象曰大人虎變其文炳也

君子體而用之事理明著若虎文之炳煥明盛也天下有不孚信乎

上六陰居最上草之終也君子豹變君子謂善人良善則已從草而變其著見若豹文之彬蔚

也小人革面小人昏愚難遷者雖未能心化亦革其面以從上之教令也龍虎大人之象故大人云虎君子豹言豹也征凶人性本善皆可以變化然有下愚雖聖人不能移者以堯舜為君以聖繼聖百有餘年之後天下方被化而致有苗有象來格烝又益亦革面而已小人既革其外其道可以為成也苟更從而深治之則為已甚非道也故至革之終而又征則凶也貞吉當以自守革至於極而不守以貞則所革隨復變矣天下之事始則患乎難革已革則患乎不能守也故革之終戒以居貞則吉也象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子體而用之從化遷善成文彬蔚章見於外也中人以上莫不變革雖不移之小人則亦不敢肆其惡

草易其外以順從君上之教令是草面也至此草道成矣小人勉而假善君子所容也更往而治之則凶矣

☲巽下離上鼎器也以其象為器故用之於制器者尚其象三陽居中為腹一陰在下為足一陰在五為耳一陽在上為鉉乃以器所以謂重器者九州九鼎各分風土所宜之物神氣相依之理贊天地化育之道俱鑄於鼎可以上明天理下順人心遂能革故鼎新使夫有位者久守為則故鼎為重器也元吉亨蓋鼎之為器體之至重而不可動用之至大而不可量可以亨上帝可以養聖賢可以飽天下故曰元吉亨矣

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

君子體而用之鼎者法象之器其形端正其體安重故君子所以威重處正凝成於命令矣

初六陰居巽下之趾也鼎顛趾上應於四趾而向上顛之象也利出否然有當顛之時謂傾出敗惡以致潔淨鼎新草故利有出否所以新民否即惡物也去其舊染

之污得妾以其子无咎初與四應爻易位見兌為妾又見震震為長男即為長子長子主事其理順也故无咎象曰得妾以利出否以從貴也否音鄙

君子體而用之㬎覆而趾顛悖道也然非必為悖者蓋有傾出否惡之時去故取新草惡而受美從貴之義也初應於四即上從於貴者矣

九二陽剛處中㬎有實也陰虛九二剛中有實之象我仇有疾二應五而比初嘉耦曰妃即五也二比初以陰陽相從則非正而害義是有疾也不我能即吉二當以正自守使不正者不能相干人能自守以正則不正者不能即之矣所以吉也象曰

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

君子體而用之鼎之有實猶人之誠信若能誠信中道而素守雖有仇怨之小人將欲有疾終无尤矣

九三 以陽處剛居巽之上處得其正者 鼎耳革 卦象取義不一是為易也以全卦言之初為趾五為耳以上下卦言之三下卦之上又為耳四上卦之下又為足矣上下无常不可作典要之義也鼎者革之反故於此爻言革故曰鼎耳革 其行塞 三處得正有濟用之才為上無應未見其用也欲從於五為四所隔未遂其志其行有塞礙也 雉膏不食 上離為雉謂烹飪以成膏之美味有阻而未見亨也故不食 方雨 互體見兌澤故稱雨猶井之九三井渫不食不得其君無以施也蓋五之君聰而且明必

降恩澤也雨澤方降喻賢才見用其志遂也所以旁通情耳

其功民霑其澤其道行也當此之時不足之悔終反吉也象曰鼎耳革失其義也

君子體而用之始與鼎革異者失其相求之義也與五非應又被四隔失求合之道也不中非同志之象也是以其行塞而不通然上明而下賢終必舉遂君臣慶會即陰陽和暢雨澤普濟故方雨而吉

九四 以陽處陰位不正也切近於君大臣之位也 互體見兌兌為毀折足

卦之下為足以其居四近君而位高也蓋謂小人慎不可用用必不勝其任而敗事

猶鼎之折足矣覆公餗鼎折其足則傾覆公上之餗鼎實也鼎實言供君之飲饍也其形渥凶蓋謂居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝其任可謂羞愧之甚也其形渥為赧汗也凶可知矣繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣言不勝其任蔽于私也象曰覆公餗信如也

君子體而用之大臣當天下之任必能成天下之治安則不誤君之所倚下民之所望與已致身任道之志不失所期乃謂信也不然則失其職誤上之委任得為信乎故曰信如何也

六五陰居離體明之象也鼎黃耳金鉉利貞五二相易為乾故為金五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳為鼎之主也五有中德故云黃耳鉉舉耳者二應於五五為耳二五文明得中而相應才無不足也其理至善矣利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本柔故戒以貞固於中也象曰鼎黃耳中以為實也

君子體而用之六五以得中為善是以為實德也五之所以聰明應剛為鼎之主得鼎之道皆由得中也

上九陽明居上鼎之功成也鼎玉鉉大吉无不利并與鼎以上出之功成也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能濕潤喻為用又處終鼎玉也在上為鉉耳耳以舉鼎居成功之道

唯善處而已剛柔適宜動靜不過則大吉无所不利矣　象曰玉鉉在上剛柔節也

君子體而用之鼎以上為功至此鼎道大成矣爻剛位柔爻陽位陰剛柔者陰陽和也變理陰陽三公之事玉鉉在上三公之象耳以舉鼎鉉以舉耳綱舉而目自隨領挈而裘自順鉉者鼎之綱領也相天子理天下者知綱領之所在而舉之則體立而用行綏之斯來動之斯和矣感應之機也易其神矣哉

䷲ 震下震上　震乾初爻交坤而成震震初索而得男謂之震上長男又一陽動於二陰之下故震動也又

天之一陽降於地下陽動之時震雷聲奮迅而萬物動而發聲者雷也又震為雷矣

亨 皆得舒暢是以震有亨通之理也

震來虩虩 虩者帝窺者即為一陽所動之穴帝王以宰而言主宰天下萬物物皆當謹於幾動之微震來者即冬至日閉關后不省方之意可謂謹懼至甚所以訓虩虩然言周旋顧慮不敢自寧致喻為蜴龜虎之貌也蓋謂主宰而言者宜為天下之大本歟

笑言啞啞 啞於雅切訓不言也又烏格切訓笑聲處震如是則能保其安裕故笑言啞啞然謂和悅貌也人悅莫不歸吾準則中而已之和

震驚百里 使人警首驚遠而懼邇也不喪匕鬯 人之致其誠敬莫如祭祀之主也匕以載鼎實升之於俎鬯以灌地而降神方其酌鬯以求神之心則雖震雷之威不能使之懼而不自失者雅能敬而已

蕭氏易原古 三十一

故曰不喪匕鬯也

彖曰震亨震來虩虩恐致福也恐懼則能致得福矣笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

君子體而用之洊重襲也上下皆震故為洊雷雷重仍則威益威君子觀洊雷威震之象以恐懼自修飭稽省也君子畏天之威則修正其身思省其過咎而

改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是矣

初九陽居震下震動之主也震來虩虩後笑言啞啞吉處動之初震來之始也當震之來虩虩然不自安恐懼而修省而後啞啞然安和也因懼而獲福所以吉也象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

君子體而用之震來而能恐懼周顧則無患矣是能因恐懼而反致福也又因恐懼而自修省不敢違於法度是由震而後有法則故能保其安吉而笑言啞啞也

六二以陰處柔位當也　震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

陰柔中正善處震也乘初九之剛震來之厲者危猶也自厲其心畏懼而修省也億度其不能當必喪其所有之寶貝也遂退於至高之處避之升于九陵也以中正之道固守事過則反常也所謂七日者卦有六位七則反常所喪之寶貝勿逐自得之也　象曰震來厲乘剛也

君子體而用之當震而乘剛是以彼厲而已危震剛之來其可禦乎

六三以陰處陽位不當也　震蘇蘇震行无眚　震為反生死而復生為蘇耳蘇蘇者謂神氣緩散自失之狀六三以陰居陽以不正處不正於平時且不能安況處震乎故震懼而蘇蘇然若因震懼而

能行去不正而就正則可以無過青猶過也三行至四正也動以就正為善故二勿逐則自得三能行則無青矣

象曰震蘇蘇位不當也

君子體而用之其恐懼自失蘇蘇然由其所處不當故也不中不正其能安乎

九四陽居陰位處不正也震遂泥居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四無中正之德陷溺於重陰之間不能自震奮者也故曰遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能免於泥乎遂無反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也

象曰震遂泥未光也

君子體而用之陽者剛物震者動義以剛處動本有

光亨之道乃失其剛正而陷於重陰以致遂泥豈能光也云未光者見陽剛本能震也以失德故泥耳

六五陰居尊位柔中之君也震往來厲億无喪有事下震已往上震方來有危厲之道者以乘剛也億度其事無致喪者得中故也象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

君子體而用之往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其事而已其事謂中也能不失其中則可自守也大无喪以无喪為大也

上六陰居上體之上至高之處也震索索視矍矍處重震之極其氣索然其視矍然懼之甚矣征凶不可復動動則有凶震不于其躬于其鄰无咎震之及其躬也不于其躬謂未及身者也于其鄰鄰者近于身也于其鄰者指六五而言畏其鄰戒而不征雖危而无咎矣婚媾有言婚媾者陰陽相配也首既知戒而不動則朋類必有怨言如終極而反初可謂地復也繫辭云上下無常剛柔相易不可為典要俗言上下交無位者即謂上下交無常也易理終必反初上六指婚媾為初九明矣象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

君子體而用之以其失中震懼不安至於索索矣極

而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變於未極之前則无咎矣上六動之極震極當復也

䷳ 艮下艮上 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎艮為山止也以體言之天之陽氣降于地上為艮是山自天而墜也故曰山一陽止於二陰之上陰靜也下靜而上止故艮止也以象言之乾上爻交坤而成艮艮三索而得男是謂少男也以二體言之上下以敵相應不相與也六爻俱無正應各守其位止之象也故曰艮其背所謂背者於其全身舉至重而言也其背靜亦靜動亦靜不見有我亦不見有人惟一於止而已是以不獲其身行其庭不見其人也何咎之有

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道

光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

君子體而用之上下皆山故為兼山君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也況踰分非據乎

初六陰居艮下艮之象也艮其趾易咸艮以人身取象人之動止必謹其始艮其趾也无咎

止於未動則不至于失故无咎也利永貞永久正固保其有終艮之宜也象曰艮其趾未失正也

君子體而用之當止而行非正也止之於初故未失正事止於始則易而未至於失也

六二陰居中正知止者也艮其腓處下體之中腓之象也腓訓脛腸俗謂足肚艮其腓者動止而不在已也不拯其隨不獲已而從三也三以剛為艮主所處不中失其止之道也二欲救之三恃剛而不能退聽故不拯其隨與之俱動則見不退而聽命於心其心不快但人之四體皆聽命於心心天君也心於止必知其所止則百體皆聽命固也然躁者趨者反動其心不

拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也君子體而用之所以不拯救之而唯隨者在上者未能下從也若三能退身降志而聽從則可拯救矣

九三陽居下體之上艮之主也艮其限以一陽居四陰之中在上下之際為限限則有定止之象也列其夤亦為上下之中故夤為心膂之肉列其夤者列則有分定之位謂心在其中知止而後有定者也厲薰心然有定位所處不中致被四陰夾攻之危莫甚焉危亡之憂乃薰灼其心也象曰艮其限危薰心也

君子體而用之憂患薰心其操心也危之君子乎自

守於羣邪見陷之時能定於百憂叢至之日此其所以為難也不難無以見君子

六四 以柔處陰得其正也 艮其身无咎 切近於君大臣之位也居上之下身之象也欲止於物先止其身艮止之當也故无咎可謂守身為大矣象曰艮其身止諸躬也

君子體而用之身舉全體而言耳目鼻口四肢皆在矣能艮其身耳之於聲目之於色口之於味鼻之於臭四肢之於安佚凡可以為心害者皆絶矣蓋身一於心耳一於心者無欲則靜虛動直靜之謂也無欲則靜虛動直靜

虛則明動直則公明通公溥聖矣哉

六五陰居尊位艮之君也艮其輔言有序悔亡六五陰柔之才不足以當君位故止在上取輔義言之三四五互頤口輔之象艮其輔者止於頰輔即愼言也言有序者審而後言言必有序也柔中之德謹於言行其悔亡也象曰艮其輔以中正也

君子體而用之蓋謂艮止其口輔者自知柔弱當愼其言也不得已而有言者必有序所以有序者以其五在上卦之中正居君位可行中正之道也中正者極也極者皇建其有極也皇極者大中至正之道故

曰以中正也

上九陽居最上止之終也敦艮吉敦艮敦臨敦複皆艮象敦厚也地以艮厚故靜艮山隆於坤地之上厚之厚也其厚之厚者即靜之靜也所以艮六爻皆吉主靜之妙如此哉象曰敦艮之吉以厚終也

君子體而用之天下之事唯終守之為難故曰敦艮之吉以厚終也者即中庸所謂博厚配地高明配天悠久无疆云耳

䷴艮下巽上漸以卦變言漸自否來三之柔進居四故卦名為漸漸者進也女歸吉以卦

象言巽下艮有男在女下之象又伏體有歸妹之象以九居五以六居二又有男正位乎外女正位乎內皆為女歸吉矣利貞三之柔進居於四進而當位往有功也以六居四為正進以正已可以正國人也以卦體言九五之位剛得中也以卦德言止而能正動不窮也故利貞矣漸進也卦之不曰進而曰漸者道當進以漸也事亦當進以漸也況女之從人不進以漸可乎哉

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

君子體而用之山木以漸而長德行以漸而積風俗

以漸而化其理一也體易者可不知漸之義乎

初六陰居最下物之進以漸者莫如鴻南鄉北鄉其進以漸而卒至焉故初六漸之初也鴻漸于干六爻皆取鴻以喻漸進之坎初近坎水為干干水涯也故曰鴻漸于干矣小子厲有言无咎艮為少男即為小子厲以其爻不中正無應故厲然漸進之初涉害未深雖有言而懼終无咎義也則然也象曰小子之厲義无咎也

君子體而用之初六處下而不中柔弱而無應以此而進常情之所憂也君子則深識遠照預知未然之事故不憂也小子幼子唯能見已然之事從衆人之

所知非自能燭理也故危懼而有言蓋不知處下亦有可進之道其道用柔所以不躁也無應所以能漸也於義自无咎矣若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而致咎必矣

六二陰居艮體之中中正之臣也鴻漸于磐飲食衎衎吉衎苦旦切樂也艮為石磐象互體見坎酒食象六二上應九五剛中之君進之安裕者也如鴻志之進自干涯而至磐石漸而進之也其進之平易如磐石之安也喻天下安平君臣慶會其飲食和樂衎衎然其樂可知也象曰飲食

君子體而用之六二柔順中正上應九五在鴻則漸進于磐飲啄自適在君子則飲食雖不異於鴻而所以飲食者不同於鴻詩云豈弟君子不素餐兮孟子曰既醉以酒既飽以德言飽乎仁義也所以不願人之膏粱之味也六二之君子其進也豈徒為温飽而已哉

九三陽居艮上處得其正鴻漸于陸九三動則為坤坤可為陸地漸進至於陸地矣夫征不復九三皆無應而相比相比則親密而易合邪為無應則無道而

相求以陰陽而言之九三以陽故夫也六四以陰故婦也若三不能克復義理儻征往而求四是夫征不復也

婦孕不育 雖陰陽相與終無正應有失漸道之理喻婦不以婚禮而從夫有失人倫之道所以孕而不育也

凶 蓋謂君子非禮求人必忽之也進道以此是以凶也

利禦寇 互體見坎坎為寇君子當以正道而固守果使小人不能進即為禦寇矣

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

君子體而用之進不以正離叛羣類是可醜也失漸之道是以凶也苟以順道而相保則得其宜也

六四 陰居巽下處得其正

鴻漸于木或得其桷无咎 木桷皆巽象下乘剛進處

不安也鴻漸于木者漸進於木本不安也或得其桷而能安處也六四雖正下乘九三之剛漸進而本有危也蓋所處順巽而正是以无咎也 象曰或得其桷順以巽也

君子體而用之處高而不危蓋以柔順而行正道之故也

九五 陽處尊位剛中之君也 鴻漸于陵即丘陵地之高阜之處也言鴻漸于至高之所矣

婦三歲不孕下與六二為正應為三四所阻久而未合故曰婦三歲不孕也 終莫之勝吉然陽剛之才而得中正之道必有亨通之理不正之人終不能間故曰終莫之勝吉也 象曰終

莫之勝吉得所願也

君子體而用之邪不能勝正是以中也中正之道得行君臣之志願得矣

上九陽居巽上謙巽之至也鴻漸于陸其羽可用為儀吉安定胡公曰陸為達達雲路也謂虛空之中也爾雅云九達謂之達達通達無阻蔽之義上九在至高之位又益上進是出乎位之外在它時則為過矣於漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是而不失其漸賢達之高致也故曰用為儀法而吉羽鴻之所用進也以其進之用況上九進之道乎象曰其羽可用為儀吉不可亂也

君子體而用之君子之進自下而上由微而著跬步造次莫不有序不失其序則無所不得其吉故九雖窮高而不失其吉可用為儀法者以其序而不可亂也

䷵ 兌下震上 歸妹 女之嫁歸也妹少之稱以卦變言卦自泰來三四交而成歸妹乾坤交也以卦德言震上兌下以少女從長男也男動而女說以說而動皆男說女女從男之象易有男女配合之卦四咸恒漸歸妹也咸與恒漸與歸道漸歸妹女歸之義咸與恒皆卦之反對咸恒夫婦之長男說少女之義故為歸妹也象又有者少女故云妹為女歸之象

征凶无攸利以說而動而

不當故征凶又除上下二爻俱不當
位及柔爻皆乘剛故无所往而利也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹
人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利
柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

君子體而用之雷震於上澤隨而動陽動於上陰說
而從女從男之象也故為歸妹君子觀男女配合生
息相續之象乃以永其終知有敝也永終謂生息嗣

續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道
女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永
有終知其有敝壞而戒慎之故聖人防閑男女非正
不能永終故設此戒也

初九陽處震下歸妹之初也歸妹以娣即媵也媵以證實證二居下而無正應娣之象也跛能履剛陽在婦人為賢貞之德而處卑順娣之賢正者處說居下為順義婦之卑下雖賢何所能為不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也征吉然在其分為善故以是而行則吉也象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

君子體而用之歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有賢貞之德雖在下不能有所為如跛者之能履然征而吉者以其能相承助也能助其君以正固守得其正也

象曰利幽人之貞未變常也

君子體而用之九二兌體為少女為說豕之所以言

九二陽居㘴體之中女之賢貞之象也耐能視二與五相應悅而從動則失其正也女雖賢而不能自遂雖剛中而獨力何為喻耐能視言不及遠也

象曰利幽人之貞誠能自善其身幽靜而以

凶者以女先說男之故周公所以於爻設訓戒之辭曰利幽人之貞女之幽貞者也幽閑貞靜閨閫之德九二位柔德剛實似之夫人如是始末變其婦道之常否則變常矣諸爻言歸妹而九二不言即所歸之妹也履卦之幽人貞吉君子之幽貞者也歸妹之幽人之貞婦人之幽貞者也

六三以陰處陽位不當也歸妹以須反歸以娣妹即女之小者須嫁者即婢也今人謂生其子者有妻生之子有妾生之子所以然而然也須天官書云須女四星

賤妾之稱繼女三星天女也陸震曰天文織女貴須女賤兌為妾故有此象歸妹有姪馬又有須馬須見寵則姪不當位故有此象曰反歸以娣

君子體而用之女無妍醜入宮見妬士無賢不肖入朝見嫉姪娣不見妬於妹而亦見妬於須吁可不謹哉

九四陽居震下剛柔也歸妹愆期兌正秋也震仲春也踰兌而遲歸有時上無正應未得其歸也必待佳偶之時耳故曰遲歸有時也象曰愆期之志有待而行也

君子體而用之九四歸妹以剛柔兼濟女子之德也

上無正應未得其歸也擇時而不嫁愆過其期也雖嫁之遲必待佳偶之時喻君子名德雖重亦未可躁進也必待良友然後可行也

六五陰居尊位王姬之象也帝乙歸妹五居尊位妹之貴高者也姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得夫柔巽之道恐有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰之六五是也其君之袂不如其娣之袂良貴人女之歸唯謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以說人言娣勝即從嫁之女尚禮而不以容飾為事奉者耳衣袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良即美好月幾望吉蓋謂

不可亢極而過中也月望陰未至於盈也盈則敵陽也幾謂乃為吉耳申明賢女處尊貴之道也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

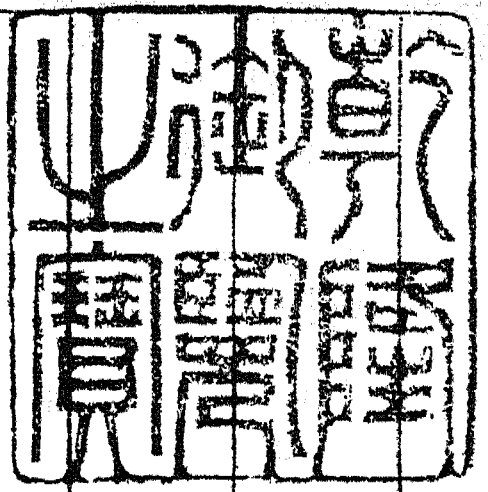
君子體而用之以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也

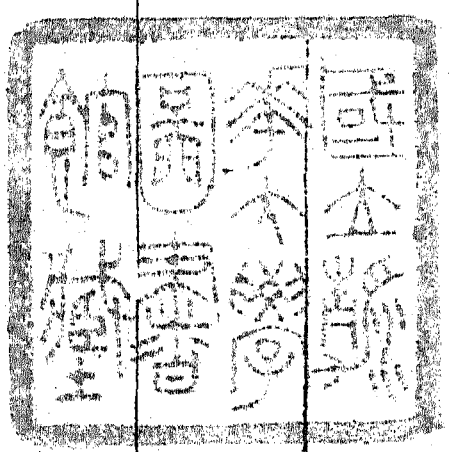
上六陰居最上陰之極也女承筐无實陰極而無應女歸而無終承筐婦職所供也无實

謂空筐不能奉祭祀也士刲羊无血无攸利刲音睽屠羊也刺也蓋公卿祭祀親自割牲取血以祭喻刲羊無血內卦兌故稱羊謂不能承奉祭祀也既不能祀則是不能為婦道矣婦道無終又奚利有哉象曰上六无實承虛筐也

君子體而用之震為竹其體下實上虛有筐象所謂承筐也又上六陰為虛无實也兌羊為金刲羊也坎為血三四復位則坎毀无血也婦職助祭則以筐實蘋藻之屬諸侯卿大夫皆親割牲取血以祭今无實无血是夫婦之禮不成而祭祀無主此約婚不終而

无攸利矣此卦元自泰來三四交而成歸妹即乾坤交也互體見坎有血象三四復位則坎毀所以无血也





周易原旨卷五

總校官檢討臣何思鈞
校對官助教臣陳木
謄錄監生臣馮觀潮